

Magazin für ev.-luth. Homiletik und Pastoraltheologie.

HOMILETIC MAGAZINE.

45. Jahrgang.

August 1921.

Nr. 8.

Sermon on the Gospel of the Eleventh Sunday after Trinity.

LUKE 18, 9—14.

Published at the request of the Chicago English Lutheran Conference
by J. H. WITTE.

Two men went to church. One was a member in good standing, the other had no standing at all. One led an honest and upright life, the other was in a class with criminals and profligates. One was held in high esteem by the people, the other was looked upon as an outcast. But strange to say, to the latter his attendance upon the service proved to be a great blessing, while the former received no benefit at all.

Why this difference? The story of the Pharisee and publican has many angles and contains various lessons. One of its main purposes undoubtedly is to show us why good church-members often do not receive that blessing for their souls from their regular attendance upon divine services which some notorious sinner who has entirely neglected church for a long time may carry away in rich measure from a single attendance upon God's house.

The difference is one of attitude towards God. The Bible impresses upon us ever again that, in order to get real spiritual blessings, one must come to God as a poor sinner who throws himself wholly upon the mercy of God. This the publican did — the Pharisee did not. The publican realized that he was a great sinner — the Pharisee considered himself righteous. He, too, was sinful. No question about that. And so far as guilt is concerned, the Bible says there is no difference, we all come short of the glory of God and are saved wholly by His grace without any merit or worthiness in us. This the Pharisee did not feel, and I am satisfied, it was not because

he did not want to feel it, but it was simply in the nature of his sin, that he could not easily be conscious of his great guilt before God and the continuous need of throwing himself wholly upon the mercy of God. His sin was "respectable" sin — and it is this "respectable" sin which often, unknown to ourselves, is in the way of our receiving the blessings of God's house which God has intended for us. Broadening the subject somewhat, I want to speak to you to-day on —

"RESPECTABLE" SIN AS A GREAT HINDRANCE IN OUR SPIRITUAL LIFE.

1. *What do we understand by "respectable" sin?* Sin which does not involve forfeiture of respectability, even though the fact that a man is guilty of it is generally known. The Pharisee never shocked nor startled people, never outraged the feelings of society, never broke through its unwritten laws. Whatever he may have been in the sight of God, in the sight of man there was no fault to find.

There are some sins that are socially fatal. If a man commits them, he becomes virtually a leper. His name is struck from the roll of any association of good standing in the community. But there are other sins which in the sight of God may be every whit as guilty, and yet the men and women who commit them move in society uncondemned. "Respectable" sins, then, are all practises or actions which are contrary to God's laws, but fully tolerated and even encouraged by the public at large.

Profanity, if not of too vulgar a type, is a "respectable" sin. Yes, a man may even "curse blue streaks" upon the slightest provocation and still be an honored judge or highly esteemed member of Congress. — Non-attendance upon church is a "respectable" sin. Though God has clearly said that we should keep His day holy by hearing and learning His Word, people in general, the average church-member included, act as though church attendance is purely a matter of choice, and no one is in the least looked down upon, even if he does not go to church. — Dancing is a "respectable" sin. I am asked at times whether or not our Church allows dancing. That is not a matter about which the Church is to pass laws or establish rules. The question is what God's Word says about it. And when God's Word time and again warns us against the lust of the eyes and the lust of the flesh and everything that arouses this, and on the other hand you take the statement of any honest man or woman about dancing, there can be but one answer to the question. On various occasions I have attended meetings of ministers, educators, and doctors for the discussion of ways and means to improve public morals, and not only once, but time and again the statement was made — by the ministers? No, by the doctors — that dancing is one of the greatest menaces to sound morals. And yet most people think that

a young man's or a young woman's education is not complete unless dancing-lessons have been included. And if parents do lift up their voices against dancing, they are considered by the young people to be simply old fogies.—There are other phases of conduct between men and women, for instance, on our bathing beaches, which must be classed as "respectable" sins. Various business practises come under the same head. So does gossip to a certain extent, polite lying or "fibbing," and numerous other actions which are evident transgressions of God's laws, but which people may openly commit and still not forfeit their place in the community.

2. Now, why is "respectable" sin a great hindrance in our spiritual life? Because it has an unequaled power of deadening the conscience. In the mirror of the society in which he moves a man sees nothing to alarm or terrify him. When you glance at the mirror in the morning and see the usual signs of health on your face, you take it for granted that you are in your customary well-being. So when in the mirror of society a man detects no sign of disapproval, he is apt to think that all is well. No one around him suggests any danger, and so the feeling of danger disappears. Others are not shocked at what we do, and so we ourselves are not shocked. And thus there is born that deadliest of all states in which we are very well satisfied with ourselves, and we go in that spirit to the temple and pray, with results similar to those of which we read in the text in the story of the Pharisee.

I used to picture this Pharisee to myself as standing in the fore part of the Temple, a little apart from the other people, with a sanctimonious face, conceitedly lifting up his head, and praying aloud the words given in the text, practically boasting before others of his virtuous life. Most of the published pictures that we see give that impression. But the more I have studied the matter, the more I have come to the conclusion that this is all wrong. The Pharisee was not such an insolent fool as all that, and there is nothing in the text to indicate it. Proud and haughty he undoubtedly was in his heart, but the text distinctly says that he stood and prayed with *himself* thus, "God, I thank Thee," etc.; and this story Christ told unto those who trusted in themselves *that they were righteous*. So the Pharisee was more likely a man like thousands of others who go to the temple without feeling any special need of forgiveness, or feeling this very deeply, because their sins are "respectable" sins, the great guilt of which they do not realize and so consider themselves righteous. There was nothing in the society in which the Pharisee moved to warn him of what he was in God's sight. He read himself in the respect of others and came quietly to accept the general estimate until his conscience was deadened and he himself on the verge of being damned. Had his sin cast him out of respectable human fellowship, he never

would have been so tempted. Had honorable doors been closed to him, he would soon have lost his self-satisfaction. And so his peril lay in this, not in the bare fact that he was sinful, but in the deadening of conscience that had come because his sin was "respectable."

With the publican the case was quite different. He could never forget that he was despised. He saw it in the face of the people he met. Wherever he went, his sin was mirrored to him in the attitude of every honorable Jew. He may have tried to disguise what he was from his own heart, but his society stripped his disguise from him. His was disreputable sin, but not necessarily the most dangerous. There was a warning in every man he met, in every child that drew away from him, until at last, sick at heart and with a conscience stabbed into activity, he entered the Temple, crying, "God, be merciful unto me, a sinner!" When such a man's heart is touched by the power of God's Spirit and he comes to the temple to pray, he naturally feels his unworthiness quite deeply. There is nothing in himself in which he can trust, and so he throws himself upon the mercy of God.

That is the spirit in which we, too, must come to the temple. God forbid that we should ever add disreputable sin to our many sins of respectability; but God grant that we may always see these "respectable" sins in their true light, so that we may ever again turn to Him in the spirit of the publican and receive forgiveness.

3. *What can we do to overcome the hindrance referred to?* For one thing, we can and should make it a rule always conscientiously to apply to our conduct the standard of God's Word instead of unconsciously applying the standard of public opinion. What God thinks and says about our lives is what counts, not what other people think or say. There is very little danger of self-satisfaction if every day we view ourselves in the mirror of God's laws, honestly applying the different commandments to our conduct.

Then also it will be of special help to us to study the attitude of Christ over against "respectable" sins. We will find that He judged them with great severity. There is often an element of unexpectedness in the moral judgments of the Savior. He is sometimes very severe where we should have been lenient, and sometimes exceedingly lenient where we should have been severe. All sin was hateful to Him, because all sin is rebellion against God. He never condoned sin in any form. And yet the sins that stirred Him most were not the sins of weakness or passion, as, for instance, that of the woman caught in adultery, but the "respectable" sins. Think of the Temple traders, to mention just one case in point. They were the men that were selling the animals needed for the sacrifices. For convenience' sake and because the arrangement was profitable, they had their stalls in the outer court of the Temple, paying a certain rental for them. The Temple authorities were satisfied, because it brought

them revenue; the people were satisfied, because it made it convenient for them to buy the sacrificial animals right where they wanted them; and the traders, of course, were satisfied, because they were making money. So everything was lovely. Yet never in His life was Christ more angry than when He knit the scourge and drove forth these Temple traders.

There must be a reason for this attitude of Christ toward "respectable" sin. And the reason is that it is such a pernicious thing, so deadening in its influence, such a hindrance to spiritual life and activity. That is why Jesus was so hard on it — out of His great love for us foolish men and women who are usually so ready to think that anything is right which we can do without social censure.

Oh, that our conscience would be most sensitive to all sins, whatever the world may think of them! Then we shall always come to God in the spirit of the publican. Then we will always come to His house with an earnest prayer for forgiveness and for help and strength against all sins. And then we will richly receive from Him that peace and comfort and help which will enable us to have and to enjoy His rich spiritual blessings in all the various conditions of life.

Erntedankfestpredigt über das Gratiask.

(Vgl. Ps. 136, 1—25 a und Ps. 147, 9—11.)

Solange unsere Gemeinde besteht, haben wir jedes Jahr ein Erntedankfest feiern dürfen. Und jedesmal hatten wir Ursache, ein fröhliches Erntedankfest zu feiern, auch dann, wenn die Ernte weniger gut, wenn sie spärlich ausgefallen war. War doch Gott auch in den Jahren uns freundlich gewesen nach seiner Güte, hatte er doch auch dann des Leibes Notdurft und Nahrung uns treulich gegeben, uns reichlich damit versorgt. Doch, meine Lieben, in diesem Jahre haben wir größere Ursache, fröhlich unser Erntedankfest zu begehen. Hat uns doch Gott dieses Jahr besonders reichlich gesegnet; er hat uns eine so große und reiche Ernte geschenkt, wie wir sie seit dem Bestehen unserer Gemeinde noch nicht gehabt haben. Hat er doch nicht nur die eine und andere, sondern alle unsere Früchte wohl geraten lassen. Wohlan, wir, die wir von unserm Gott so reich beschenkt worden sind, laßt uns jetzt auch ein besonders fröhliches Erntefest feiern. Damit das nun von uns geschehe, so wollen wir uns dazu ermuntern lassen durch rechte Betrachtung des großen Segens und durch Erwägung der Freundlichkeit und Güte Gottes gegen uns. Ja, er selbst, unser gütiger Gott, entzünde unsere Herzen zu rechter Freude, zu fröhlichem Dank! Zu dem Ende laßt uns jetzt unter dem gnädigen Beistand des Heiligen Geistes erwägen die Aufforderung Gottes bei unserm diesjährigen Erntefest:

Danket dem Herrn!

Wir sehen dabei,

1. welche hohe Ursache wir haben, dem Herrn zu danken, und
2. wie wir ihm recht wohlgefällig danken sollen.

1.

„Danket dem Herrn!“ so ruft der Psalmist uns zu. Er fordert uns auf, dem Herrn zu danken, und zeigt uns auch, welche hohe Ursache wir dazu haben. Er fährt nämlich fort: „Denn er ist freundlich, und seine Güte währet ewiglich; der allem Fleisch Speise gibt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen.“ Ja, so ist und so tut der Herr. Er, der Herr, der den Himmel und die Erde gemacht hat und alles, was drinnen ist, der allmächtige Herr über alles, der sich so hoch gesetzt hat, dessen Thron der Himmel und dessen Fußstempel die Erde ist: er, der majestätische Herr, ist freundlich, o so freundlich, selbst gegen das Vieh, gegen die jungen Raben, sonderlich aber gegen alles Fleisch, das ist, gegen alle Menschen, die Fleisch, hinfällig und vergänglich sind, durch die Sünde es geworden sind, von denen die Schrift nun sagt: „Alles Fleisch ist wie Heu und alle seine Herrlichkeit wie des Grases Blume.“ Gegen sie, die nichtigen, so hinfälligen, weil sündigen Menschen, und gegen sie besonders, ist der Herr freundlich. Ihnen gönnt er nicht bloß hie und da einmal einen freundlichen Blick, zu ihnen neigt er sich nicht nur ab und zu einmal liebevoll herab, nein, ihnen ist er immer wieder und allezeit freundlich. Der Psalmist weist in unserm Text auf eine Erweisung seiner Freundlichkeit hin und sagt: „Der allem Fleisch Speise gibt, der dem Vieh sein Futter gibt, den jungen Raben, die ihn anrufen.“ Da sehen wir es vor Augen, wie freundlich er, der Herr, ist, wie freundlich er sogar auf das Vieh, die Raben achtet, jedem Tierlein sein Futter beschert, es liebevoll versorgt; wie freundlich aber erst gegen uns Menschen, gegen alle Menschen, nicht nur seine gläubigen Kinder, sondern auch gegen die Gottlosen und Boshaften, indem er ihnen alle ihre Speise, ihr täglich Brot, und was man bedarf zur Lebensnot, so reichlich beschert. Schauen wir uns diesen Erweis seiner Freundlichkeit gegen alle, gegen uns, recht an; beachten wir recht, wie er uns und alles so freundlich versorgt. Wie tut er es doch? So, daß er seine Hand, seine allmächtige Segenshand, ausstreckt und ausstreut, indem er fruchtbaren Regen gibt, das Land heimsucht und wässert, unsere Furchen tränkt, unser Gepflügtes feuchtet, mit Regen es weich macht, mit seinem Sonnenschein es wärmt und so das Land fruchtbar und wachsend macht. So legt er seinen Segen auf die Arbeit unserer Hände, so nimmt er den auf sein Geheiß von uns ausgestreuten Samen in seine Hand und besorgt dann allmächtig, wunderbarlich alles Weitere: läßt den Samen keimen, lieblich wachsen, blühen, bildet die Körner in den Ähren, läßt diese sich schön füllen, sie reifen und beschert so den Menschen die Ernte

und streut da so reichlich aus, daß alles, was da lebt, erfüllt, überflüssig versorgt wird. Er tut es „mit Wohlgefallen“, er hat seine Lust und Freude daran.

Und solche Freundlichkeit hat er auch in diesem Jahre, und zwar in besonders hohem Maße, uns erwiesen. Wie hat er da so freundlich, so liebevoll gegen uns tagtäglich auf unsern Feldern geschaltet und gewaltet, allmächtig, wunderbar gewirkt, wie lieblich alles wachsen und gedeihen lassen! Welch prächtigen Weizen, und in so reicher Fülle, hat er uns bereitet, welch schweren Hafer und feines Korn uns gegeben! Wie prächtig und dick hängen die Kolben an den Stauden und versprechen einen reichen Ertrag! Und an allerlei Gartenfrüchten, Kartoffeln und dergleichen, hat es der freundliche Herr auch nicht fehlen lassen. Ja, welch eine große Ernte hat uns seine Freundlichkeit beschert! Wie reichlich hat er uns unsere Speise, unser Brot, gegeben und noch viel und großes Gut dazu! O schmeckt und seht doch, wie freundlich der Herr ist, wie freundlich er gegen uns ist!

Und nun sagt, meine Lieben, wie kommt es denn, daß der Herr so freundlich gegen uns und alle Menschen ist? Haben die Menschen, haben wir es etwa um ihn verdient? Haben wir ihn uns so freundlich gestimmt, und wenn, womit? Müssen wir nicht vielmehr beschämt unsere Augen niederschlagen? Müssen wir nicht zunächst im allgemeinen sagen und bekennen: Daß Gott gegen das Vieh und die hungrigen Raben so freundlich ist, das können wir noch verstehen, denn die sind ja unvernünftige Tiere, die nicht wissen, was recht oder unrecht ist; aber daß er gegen die von ihm so schändlich abgefallenen und nun durch die Sünde völlig verderbten Menschen, deren Dichten und Trachten böse ist von Jugend auf, die ihn und sein Wort hassen und verachten, in deren Herzen arge Gedanken: Mord, Ehebruch, Hurerei, Dieberei, falsche Zeugnisse, Lasterung, wohnen, die in solchen und dergleichen greulichen Sünden leben und mit ihrem gottlosen Wesen ihn Tag und Nacht erzürnen, seine Ungnade, Tod und Verdammnis verdienen: daß er gegen die so freundlich ist, das können wir nicht verstehen? Und müssen wir nicht, wenn wir insonderheit auf uns sehen, bekennen, seine Freundlichkeit gegen uns ist unbegreiflich? Denn auch in uns Christen, das ist, in unserm Fleisch, wohnt ja nichts Gutes. Wieviel haben wir doch Gottes, seiner großen Freundlichkeit und Liebe, seiner vielen guten Gaben vergessen, wie schlecht ihm gedankt, wie wenig ihn geliebt! Wieviel hat es uns gefehlt am rechten Eifer, nach seinen Geboten zu leben, in seiner Liebe zu wandeln, ihm in der Liebe gegen den Nächsten zu dienen! Wie oft sind wir ungehorsam, lässig, faul, untreu gewesen! Wie oft haben wir gegen die Liebe Gottes und des Nächsten gefehlt, seine heiligen Gebote übertreten, wie unzählig viel in Gedanken, Wort und That täglich gesündigt und eitel Zorn und Strafe verdient! Und trotzdem ist der Herr uns so freundlich gewesen und geblieben. Wahrlich, das ist vor uns unbegreiflich. Woher kommt es doch, daß der Herr gegen die sün-

digen Menschen, gegen uns sündige Kinder so freundlich ist? Der Psalmist sagt es uns, wenn er von ihm nicht nur rühmt: „Der Herr ist freundlich“, sondern auch zugleich hinzusetzt: „Denn seine Güte währet ewiglich.“ Daher kommt es: Der Herr ist gütig, und nicht nur dann und wann einmal, nein, „seine Güte währet ewiglich“. Er ist voller Güte; er ist eben Gott, das höchste Gut, eitel Güte und Liebe. „Der Herr ist allen gütig und erbarmet sich aller seiner Werke“, gütig auch über die Undankbaren und Boshaftigen, und eben darum ist er so freundlich. Seine Freundlichkeit gegen alles Fleisch, nach der er den sündigen Menschen die Ernte und alle leiblichen Güter überflüssig gibt, ist kein äußerer Schein, sondern sie fließt aus seinem Herzen voller Güte und Erbarmen. Freilich, das ist lauter unverdiente Güte und Freundlichkeit des Herrn, die haben die Sünder, die haben auch wir, die noch so viel sündigen, nicht verdient. Sie alle, auch wir hätten verdient, daß der Herr, anstatt aus Güte und Barmherzigkeit so freundlich gegen uns zu sein, nach seiner Gerechtigkeit uns alle und jede gute Gabe verweigere und seinen Zorn und Strafe über alle, über uns, ergehen lasse. Unverdiente Güte und Freundlichkeit unsers Gottes ist's, Güte und Freundlichkeit in Christo, um Christi, seines lieben Sohnes, unsers Heilandes, willen, in dem seine Güte noch unendlich viel Größeres für uns getan als er auf unsern Feldern für uns getan hat und tut, durch den er uns elende Sünder, indem er ihn für uns dahingab, erlöst, mit ihm selber versöhnt, uns Gnade und Heil, Vergebung und Seligkeit bereitet hat. In Christo und um Christi willen ist Gott uns nur gnädig und freundlich nach seiner großen Güte. In Christo, um Christi willen, hat er uns nicht nur alles Heil geschenkt, im Glauben zugeeignet, in Christo, um Christi willen, schenkt er uns auch die alljährliche Ernte, all die vielen irdischen Güter. Und um Christi willen schenkt er in seiner großen Güte und Freundlichkeit auch den Gottlosen die Ernte und damit nicht nur ihr täglich Brot überflüssig, sondern auch noch großes Gut, und o wie gerne möchte er ihnen auch die größten, die durch Christum bereiteten ewigen Heilsgüter schenken! Seine große Güte und Freundlichkeit, im Zeitlichen ihnen erwiesen, zielt darauf ab, sie zur Buße zu leiten. In herzlicher Reue sollen sie erkennen, wie schändlich und verdamulich es ist, daß sie wider ihren gütigen, freundlichen Gott gesündigt, immer wieder gesündigt haben und in wahrer Buße zu seiner Gnade in Christo fliehen.

Ja, meine Lieben, so erscheint uns im Lichte des Wortes Gottes unsere reiche Ernte, all die vielen, vielen Güter und Gaben, die uns Gott dieses Jahr wieder in seiner großen Freundlichkeit beschert hat, als unverdiente Gaben seiner Güte und Erbarmung, seiner Gnade in Christo, als eitel große Wohlthaten unsers Gottes, deren wir nicht eine wert sind, für die wir ihm zu danken, ihn zu loben schuldig sind. O laßt es uns recht erkennen und erwägen! Diese große Freundlichkeit und Güte des Herrn, die reiche Ernte, die er uns in derselben geschenkt, all

die vielen guten Gaben, all die großen Wohlthaten, um Christi willen uns erwiesen, müssen sie uns nicht mächtig bewegen zu freudigem Lob und Dank unsers Gottes? Gewiß, wir wollen uns durch die Erkenntnis derselben ermuntern und reizen lassen, der Aufforderung des Psalmisten nachzukommen, und unserm freundlichen, gütigen HErrn recht danken. Und wie können wir das recht gottgefällig tun? Das erwägen wir zweitens.

2.

Indem der Psalmist uns auffordert: „Danket dem HErrn“ usw., sagt er gleichsam: Denkt daran, habt es vor Augen, erwägt es im Herzen, wie freundlich und gütig der HErr ist, wie freundlich und gütig er euch euer Brot, allerlei Gutes zu eurer Versorgung und Erquickung bereitet, wie überflüssig er euch damit überschüttet! Denkt daran, daß die ganze reiche Ernte, all der viele kostbare Weizen, der schwere Hafer und der große Segen an Korn sowie alle die andern Früchte Gaben seiner Freundlichkeit und Güte in Christo, daß es eitel große Wohlthaten eures gnädigen HErrn sind, das erkennt und bekennet ihm in einem in seiner Freundlichkeit und Güte fröhlichen Herzen! Dafür sagt ihm von Grund eures Herzens fröhlichen Dank; dafür lobt ihn mit freudigem Munde, singt zu Ehren seinem Namen, rühmt ihn herrlich! Solch Lob ist vor Gott lieblich und schön, solch herzlicher Dank und fröhliches Lob ist ihm angenehm. Und wo Herz und Mund, fröhlich über der Güte, Freundlichkeit und Wohlthat Gottes, also danken, da bleiben sie auch nicht allein, sollen's auch nicht, da gesellt sich auch dazu, durch die Güte und Freundlichkeit Gottes hervorgetrieben, das Lobopfer der Hände, soll's auch. Fordert doch der HErr ausdrücklich: „Opfere Gott Dank und bezahle dem Höchsten deine Gelübde.“ Da dankt man Gott auch freudig mit der Tat durch den gottgewollten, gottgefälligen Gebrauch, den man von der Ernte macht. Und worin besteht derselbe? Führen wir uns das aus unserm Text recht vor Augen und vergegenwärtigen wir uns da zunächst, worin der gottgefällige Gebrauch nicht besteht. Unser Text sagt: „Der HErr hat nicht Lust an der Stärke des Rosses noch Gefallen an jemandes Weinen.“ Wenn der Mensch der Stärke seines Rosses, wenn er seiner gesunden kräftigen Glieder sich rühmt, damit sich brüstet, als hätte er's nicht empfangen, sondern sich selber bereitet, so hat Gott gar keine Lust und Gefallen daran, dann dankt er eben Gott nicht dafür, ehrt ihn nicht, sondern dann raubt er Gott die Ehre und legt sie sich selber bei. Und so gefällt Gott überhaupt all solcher Gebrauch seiner Güter, gerade auch des Erntesegens, durchaus nicht, wodurch man sich desselben rühmt, auf sein Gut und Reichthum stolz wird, sich etwas darauf einbildet, wichtig und groß wird in seinen Augen, da man vergißt, daß man alles von Gott aus unverdienter Güte empfangen, und sich gebärdet, als hätte man's nicht empfangen, sondern sich's selber bereitet. Das ist schändlicher Mißbrauch der Wohlthaten Gottes, dadurch man Gott mit Undank und Verachtung lohnt, die Ehre nimmt. Solcher

Gebrauch ist Gott rein zuwider, erzürnt ihn. Vor solchem greulichen Mißbrauch sollen wir Christen uns ernstlich hüten. Doch nicht nur vor dem, sondern überhaupt vor jedem Gebrauch, der irgendwie gegen den Willen unsers Gottes und HErrn ist. Der HErr hat nämlich „Gefallen an denen, die ihn fürchten“, die gerade auch in bezug auf den Gebrauch der vom HErrn empfangenen Güter ihn kindlich fürchten, gerade auch bei Verwendung derselben vor seinen Augen wandeln. So sollen wir die diesjährige Ernte wie überhaupt alles, was der HErr uns an zeitlichen Gütern gegeben hat, gebrauchen, daß wir dabei immer Gott vor Augen haben, daß wir immer wissen und bedenken: der HErr sieht's, merkt's, wie du mit seinen dir anvertrauten Gütern umgehst, und darum uns ernstlich hüten und davor zurückschrecken, daß wir auch nicht das Geringste davon seinem Willen zuwider gebrauchen, damit wir doch ihn, den freundlichen, gütigen HErrn, ja nicht verachten und erzürnen, uns darum auch in kindlicher Gottesfurcht hüten, daß wir von seinen guten Gaben nichts umkommen lassen durch Unachtsamkeit und Nachlässigkeit, daß wir nichts nutzlos ausgeben, nichts verschwenden durch übertriebenen Kleiderstaat, hochmütiges Sichputzen, durch Fressen und Saufen, Unzucht und Wollust, Wohlleben und Bauchdienst nach der Weise des reichen Mannes, und daß wir endlich auch das Herz nicht daran hängen, es nicht zu unserm Gut und Schatz machen. Nein, das Herz gehört Gott allein, der ist und will und muß allein unser Gut, Schatz und Teil bleiben; in ihm, seiner Liebe, Gnade, seinem Heil in Christo allein kann und soll das Herz glücklich, selig sein.

Laßt uns ernstlich in kindlicher Furcht darauf bedacht sein, daß wir alles so gebrauchen und verwenden, wie er, der HErr, es von uns gebraucht haben will. Wir sind ja doch nur seine Haushalter und müssen nach seinem Willen die uns anvertrauten Güter verwalten und ihm davon einst genaue Rechenschaft geben. Darum sollen wir jede Auslage, die wir von seinen Gütern machen, als vor seinen Augen machen, uns erst fragen: Ist das nach Gottes Willen recht, kann ich das vor ihm verantworten? und wo wir dessen gewiß sind, die Ausgabe, und wenn's eine große ist, getrost, freudig machen. So sollen wir von unserm Erntesegen, nach seinem Willen, die Unsern, unsere Hausgenossen, treulich versorgen, in gesunden und kranken Tagen, für ihr leibliches Wohl sorgen und was dazu nötig ist, getrost und gerne anwenden und sein nicht sparen; aber noch viel mehr sollen wir für das unendlich wichtigere Seelenheil und geistliche Wohl der Unsern sorgen, darauf bedacht sein mit allem Ernst, daß unsere Kinder frühzeitig in dem seligmachenden Worte unsers Gottes unterwiesen werden, für den bestmöglichen christlichen Schulunterricht unserer Kinder sorgen, sowie dafür, daß sie auch nachher Gottes reines Wort und Sakrament reichlich haben, für die Förderung unserer christlichen Schule und Gemeinde treulich sorgen, und was dazu nötig ist, gerne dafür hergeben.

Doch, nach Gottes, unsers HErrn, Willen sollen wir seine uns so

gütig geschenkt, so freundlich uns anvertrauten Güter auch zum Wohl anderer gebrauchen. So sollen wir der Armen und Dürftigen uns erbarmen, Wohlthun und Mittheilen ja nicht vergessen, sondern eifrig üben. Wir wollen daher heute eine Dankkollekte sammeln für die Versorgung armer, altersschwacher oder kranker Diener am Wort oder deren hinterbliebener Witwen und Waisen. Und so gibt es sonst viel Arme, Waisen, Epileptische und dergleichen, denen wir im Namen unsers Herrn wohlthun sollen. Wir wissen alle aus den Zeitungen, welch große Not z. B. noch immer in dem armen Deutschland herrscht und im kommenden Winter herrschen wird; da wäre es gewiß angebracht, wenn wir in der nächsten Gemeindeversammlung darüber beraten würden, ob wir nicht von unserer reichen Ernte eine reiche Unterstützung hinüberschicken wollen. Doch, meine Lieben, wenn man leiblich Arme auch noch so gut versorgt, es wäre wenig geholfen, wenn wir unsern Mitmenschen nicht auch in ihrer ungleich größeren geistlichen Not helfen würden. Das sind die Alldürftigsten, die das Evangelium nicht haben, den Heiland nicht kennen, in ihren Sünden, unter dem Fluch liegen und — ewig verloren gehen müssen. Denen sollen wir vor allen Dingen, um Gottes willen, geben, indem wir dazu geben und kräftig helfen, daß ihnen das Evangelium gebracht werde zu ihrer Seligkeit. Ach, wieviel ist da noch zu tun! Wie ist die Ernte unsers Gottes so groß, wie viele, viele sollen noch eingesammelt werden in Christi selig Reich, und wie sind der Arbeiter in der Ernte so wenig, der Mangel an Predigern und Lehrern, wie ist er so groß! Wir müssen mehr Arbeiter in der Ernte des Herrn ausbilden, unsere Lehranstalten erweitern und vermehren, die eine und andere, weil es am gegenwärtigen Ort an geeignetem Raum fehlt, verlegen; so muß auch die Ausbildung bei unsern gegenwärtigen Verhältnissen eine noch gründlichere werden. Wir müssen daher auch noch mehr Professoren haben. Das alles hat unsere liebe Synode bei ihrer letzten Versammlung in der Furcht Gottes beraten und sich von dem Willen Gottes an uns überzeugt und darum eine große Summe, weit über eine Million Dollars, die für den weiteren Ausbau des Reiches Christi durchaus nötig ist, freudig bewilligt. Und um dies Nötige auszuführen, dazu hat Gott seinen Christen, auch uns, mit der reichen Ernte die Mittel gegeben. Wenn wir dazu reichlich geben — und jeder soll nach Vermögen, reichlich und willig geben, und der Herr achtet darauf, ob er's tut —, so gebrauchen wir seine Güter nach seinem Willen und danken ihm wohlgefällig. Ja, so laßt uns in der dargelegten Weise ihm fröhlich danken mit Herzen, Mund und Händen, zu seiner Ehre und vieler Seelen Heil!

Doch noch eins gehört zu solchem gottgefälligen Dank, und das gibt der Psalmist an in den Schlußworten: „Der Herr hat Gefallen an denen, die ihn fürchten, die auf seine Güte hoffen.“ Ja, indem wir nach seinem Willen dankbar, reichlich, willig geben, sollen wir zugleich auf seine Güte hoffen. Nicht besorgt sein, wir möchten zu kurz kommen,

möchten nicht durchkommen, selbst in Not geraten, nein, sondern ganz einfältig, unbesorgt geben, gewiß, der Herr ist uns freundlich, ist's uns immer wieder, und seine Güte währet ewiglich. Er will und wird uns nach seiner Freundlichkeit und Güte wiedergeben, reichlich wiedergeben, wie er's verheißen hat: Gebet, so wird euch gegeben, ein voll, gedrückt, gerüttelt und überflüssig Maß wird man in euren Schoß geben; denn eben mit dem Maß, da ihr mit messet, wird man euch wieder messen“, und das wird er ganz gewißlich tun, der wahrhaftige Herr. Wenn wir so aus Dankbarkeit für seine Freundlichkeit und Güte, in einfältigem Glauben, im Vertrauen auf seine fernere ewigwährende Freundlichkeit und Güte, seine uns befohlenen Werke kräftig treiben und dazu nach allem Vermögen freudig geben, ja, dann ist ihm das so recht wohlgefälliger Dank.

O Herr, so erwecke du selbst durch die Erkenntnis deiner Freundlichkeit und Güte, in der du uns dieses Jahr so reich gesegnet um Christi willen, ja, durch die selige Erkenntnis des Heils, in Christo uns geschenkt, in uns den rechten, freudigen, dir gefälligen Dank! Amen. J. B. K.

Mission-Sermon.

LUKE 18, 9—14.

How many different religions are there in the world? This certainly is a very important question. And to know the correct answer to this question is equally important. But to find the correct answer to this important question has proved to be a difficult task. Some learned men, who claim to have made a thorough investigation, tell us that there are over one thousand different religions in the world. And some people use this statement as an excuse for their infidelity, making the following argument: Since there is no way of ascertaining which one of these religions is true, we prefer to profess no religion at all and allow every one to believe as he pleases. That such people are no friends of Christian missions is but natural.

But, my friends, the assertion that there are so many different religions in the world is radically incorrect. Even the supposition, almost universally accepted, that there are four different religions in the world, *viz.*, the Christian, the Jewish, the Mohammedan, and the heathen religion, is erroneous and misleading. In reality there are but two essentially different religions in the world, *viz.*, the Christian and the heathen religion. And the cardinal principle or doctrine in which these two religions essentially differ is this: the Christian religion teaches that fallen, sinful man is justified before God and is eternally saved solely by grace for Christ's sake through faith; the heathen religion teaches that man is justified before God and eternally

saved either wholly or in part by his own virtue, piety, and works. With this essentially heathen principle or doctrine all so-called religions in the world agree, the Christian religion being the only exception.

Whoever, therefore, teaches and believes that he is justified before God and saved alone by grace for Christ's sake through faith, has and professes the Christian religion, no matter who he may be, or what name he may bear. And whoever believes and teaches that he is justified before God and saved wholly or in part by his own virtue, piety, and works, has and professes the heathen religion, no matter who he may be, or what name he may bear.

Of these two religions, of the heathen as well as of the Christian, we have a representative in our text, the Pharisee being a representative of the heathen and the publican of the Christian religion.

And now, my friends, since in our mission-work we are principally concerned about these two religions, and since we are to-day celebrating a mission-festival, let this be the subject of our earnest and prayerful consideration:

THE PHARISEE AND THE PUBLICAN AS REPRESENTATIVES OF THE TWO RELIGIONS IN THE WORLD.

1. *The Pharisee is a representative of the false heathen religion, which Christian missions endeavor to destroy in the hearts of men.*
2. *In the publican we have a representative of the only true and Christian religion, which Christian missions endeavor to implant in the hearts of men.*

1.

The Pharisee whom the Lord Jesus places before us in the parable of our text is not a representative of those people who profess to have no religion at all and who are foolish enough to say within their hearts: "There is no God"; neither is he a representative of such people as, by sinning against their own better knowledge and conscience, have fallen from grace like King Saul and have now, in despair, done with all religion. No, my friends, the Pharisee is a religious man: he goes up into the Temple, he prays, he thanks God, he fasts twice in the week, he gives tithes of all that he possesses, and as to his outward life and conversation, he apparently keeps within the compass of the divine Law. As every other religious person, the Pharisee desires and hopes through his religion to be justified in the sight of God and to gain everlasting life. For the question: How is man justified before God and eternally saved? is the pivot upon which everything else that calls itself religion revolves.

And now, my friends, how does this Pharisee intend to become justified before God and to gain everlasting life? Is it by grace, for the promised Messiah's sake, through faith in His atoning blood, in His work of redemption and reconciliation? No! The Pharisee does not pray for grace; he does not say a single word about the promised Savior of sinners, and the thought of putting his hope and trust for justification before God and eternal salvation in any one else than himself, had never entered his mind. The Pharisee wants to be justified and saved by his own virtue, piety, and works. This is the reason why he boasts of himself in his pretended prayer to God, stating what a good and pious man he is, far better than all other men, especially infinitely better than the extortioners, the unjust, the adulterers, and the publicans. This is the reason why he, in the presence of God, recounts the supposed good works which he has performed, especially that he has fasted twice in the week and has given tithes of all that he possessed.

Here, then, in this Pharisee, we have a representative of that religion which believes and teaches that man can and must "work out his own salvation" by being good and doing right and performing so-called good works.

And the religion of the Pharisee has always been and is to-day the religion of all the heathen. It is true, if we look at the outward religious works, sacrifices, and services of the various heathen nations of ancient and modern times, we find a great variety, but the one great aim and end of all was and is: justification and salvation by man's own virtue, piety, and works. And what is to this day the reason why the Jews perform their religious ceremonies and practises? The answer is: Refusing to accept Christ, whose wonderful person and whose glorious work of redemption was so plainly and beautifully typified and foreshadowed in the Old Testament worship and to whom all the prophets give witness that through His name whosoever believes in Him shall receive remission of sins, — rejecting Him, I say, the Jews want to render themselves righteous before God and gain everlasting life by their own piety and conduct. And if we ask the Mohammedans: What is your real purpose and aim in practising total abstinence from intoxicating liquor, in feiterating your long prayers and lamentations to your god Allah, and in performing all your other religious duties and ceremonies? — they will tell us: We believe that by doing these things we make ourselves acceptable to our god and merit eternal life. And now we turn to those millions who profess to be Christians, and we inquire of the Papists: Why do you practise auricular confession? Why do you venerate and pray to your so-called saints? Why do you offer sacrifice for the living and the dead? Why do you buy indulgences? Why do you make

pilgrimages to so-called sacred places and the like? They tell us: We do all this because we believe that it will help us to gain the favor of God, to merit forgiveness of our sins, to shorten our term in purgatory, and to open our way to heaven. And coming to the so-called Protestant churches, what do we find there? We find that not a few who call themselves Protestants and even orthodox Lutherans say their daily prayers, read their Bible, go to church, partake of the Lord's Supper, contribute to the support of their churches and schools and missions and the like, and lead an honest and decent life—why? Because they think and believe that by doing this they obtain God's favor and merit eternal salvation. In short, my friends, all people on earth, whoever they may be, or whatever they may be pleased to call themselves, who do not believe that they are justified before God and eternally saved alone by grace for Christ's sake through faith, have not the Christian religion, but are heathen at heart, who believe, as did the Pharisee in our text, that they must and can "work out their own salvation" by their own virtue, piety, and works.

But this Pharisaic, heathen religion, which trusts in man's own worthiness and works, is a false religion, and all those who adhere to it in their hearts are an abomination in the sight of God, even as was the Pharisee in the parable. Although in the eyes of men the Pharisee appeared to be a model of virtue and holiness, although he surrounded himself with the halo of godliness and sanctity by going up into the Temple, by praying, fasting, giving tithes, and by leading a so-called moral life, he was, nevertheless, a poor blind heathen at heart who understood nothing of the true spiritual sense of God's holy Law, who knew nothing of the total depravity of his fallen nature, who did not see his innumerable transgressions of God's Law in sinful desires, thoughts, words, and deeds and their dreadful consequences, and who was, above all, a perfect stranger to the blessed Gospel of Christ, the only Savior of sinners. And in spite of all his outward holiness there was not a spark of the true fear of God and not a drop of the true love to his neighbor in the heart of the Pharisee. In his self-righteousness he exalted himself in the presence of God and all his fellow-men. Before God he made a boastful display of the filthy rags of his own righteousness and had not a thing to ask for, and of his fellow-men he had nothing to mention before God but their great sins and utter unworthiness.

Is it a cause of wonderment, my friends, that this Pharisee was not justified before God, that his sins were not pardoned and forgiven, that he remained under the wrath and displeasure of God and under the Law's sentence of damnation?

And even so it is with all men who, like the Pharisee, "trust

in themselves that they are righteous and despise others." In spite of their sanctimonious profession they are but blind heathen, having no true knowledge of God's holy Law, much less of the precious Gospel of Christ; and though they talk much about the love of God and their neighbor, of the fatherhood of God and the brotherhood of man, yet there is, in fact, not a spark of true love in their hearts, but with their self-righteousness they dishonor God and despise their fellow-sinners. Thus they remain under the wrath of God and under the curse of the Law, which requires that we should love God above all things and our neighbor as ourselves. St. Paul therefore writes to the Galatians: "As many as are of the works of the Law," *i. e.*, all those who try to render themselves righteous before God and to gain eternal life by their works, "are under the curse; for it is written: Cursed is every one that continueth not in all things which are written in the book of the Law to do them." Is it not a lamentable, yea, horrible condition to be under the wrath of God and the curse of His Law? Why, there is nothing more horrible this side of hell!

And now, my friends, what is the real purpose and aim of all true Christian missions? Answer: The real purpose and aim of all true Christian missions is to destroy this false heathen religion, which trusts in man's character and moral conduct for righteousness and salvation, but by which no flesh, no man, can become righteous before God and be saved,—I say, to destroy this false, Pharisaic, heathen religion in the hearts of men and to induce them to accept an essentially different religion by which alone justification before God and eternal salvation can be obtained.

And which is this other religion which Christian missions endeavor to implant in the hearts of men? It is the only true Christian religion, of which the publican in our text is a representative.

2.

Of this poor fellow the Lord Jesus says: "And the publican, standing afar off, would not lift up as much as his eyes unto heaven, but smote upon his breast, saying, God be merciful to me, a sinner!"

Whatever the past record of this man may have been, there is no doubt as to his having been a great sinner, and in the estimation of men he stood far below the Pharisee. Beyond question, the publican himself was thoroughly convinced that he was a sinner, whose only hope for justification and salvation was in the free mercy of God.

Observe his position: "He stood afar off," *i. e.*, a great distance from the Holy Place, where the priest officiated. The publican knew this became him; for he, as a sinner, had lived a great distance away from God, and deserved that God should forever behold him "afar off."

Observe also his dejected glance. He "would not lift up as much as his eyes unto heaven." He was ashamed of his wicked course, and could not bear to look up to the glorious habitation of God, whom he had offended by his sins.

Another mark of the publican's repentance is given in the words: "But smote upon his breast." This publican was no longer a poor blind heathen, like the Pharisee, for the Spirit of God had opened his eyes to know himself, and so he had gotten over all the foolish dream of such people as talk about their "good heart." By the light of God's Law the publican had come to realize that his heart was the very worst thing that he possessed. He knew that his depraved heart was the seat and source of all his sins, and by smiting upon his breast he would, as it were, take revenge upon his own wicked heart, express his indignation at himself, give vent to his sorrow for, and the vehemence of his anger against, the indwelling sin.

And now listen to the publican's prayer. He utters only a few words. He prays: "God be merciful to me, a sinner!" He calls himself a sinner, acknowledges himself a transgressor of the divine Law. Undoubtedly, he felt that among all the great sinners on earth he is one of the greatest. And he has no excuse to offer, much less anything to boast of, and the only thing he begs of God is *mercy*. Of this term we possess the full, New Testament understanding. It is the mercy of God in Christ Jesus, for whose sake He is ever ready to justify us by forgiving us all our sins. The publican's petition implies more than most people think; for the word "be merciful" has respect to the atonement made by blood, to the bloody sacrifices offered up at the Temple, which sacrifices were types and shadows of Christ, the promised Messiah and divine Savior of sinners, "whom," as St. Paul testifies, "God hath set forth to be a propitiation through faith in His blood." The meaning of the publican's prayer was: God, be propitious or reconciled to me, a sinner; accept the atonement of Thy Son, the promised Messiah, in my behalf; let my soul be cleansed of all its sins in the Redeemer's blood! Thus the publican prayed to God for grace and mercy, putting all his hope and trust for justification and salvation in the Savior's precious blood; and thus he obtained mercy, was justified before God, and gained life everlasting. For the Lord Jesus Himself assures us: "I tell you, this man went down to his house justified."

This, then, was the religion of the publican: He believed in justification and salvation alone by grace for Christ's sake through faith in His atoning blood, of which blood the Scriptures testify: "The blood of Jesus Christ, His Son, cleanseth us from all sin."

And the religion of the publican, of which the Pharisee knew nothing and which is a stumbling-block and utter foolishness to all

natural, self-righteous men, to the Jews and to the Gentiles, to the Mohammedans and to all infidels and hypocrites outside and inside of visible Christendom, — I say the religion of the publican is the only true, the Christian religion, by which alone fallen, sinful man can be justified before God and eternally saved. Alone by grace, for Christ's sake, through faith: that is the only way to salvation which was devised in the council of the Triune God from eternity, which was in time prepared through the redemption as it is in Christ Jesus, which was revealed in the Gospel ever since the fall of man, and which will be proclaimed unto the end of time. And all men who have been justified and saved since the fall of Adam and Eve up to the present hour, have had the religion of the publican and have gone his blessed way; and all men of to-day and of all future time unto the end of the world who would be justified and saved, must have the religion of the publican; for there is salvation in none other, and there is none other name under heaven given among men whereby we must be saved, save the name of Jesus Christ. He is the Way, the Truth, and the Life; no man cometh unto the Father but by Him.

And by this religion and in this way, *viz.*, alone by grace, for Christ's sake, through faith, God would save all men, not one publican and sinner excepted. For this very purpose He has His Word preached throughout the world, His Law to convince the sinners of their iniquities, as the publican was convinced, His Gospel to bring the sinners to the saving knowledge of Christ, which the publican enjoyed, and to keep them in the true faith unto their end. And for this purpose, and no other, did God send His Word also to us and has both His Law and His Gospel preached to us every Sunday.

And what, my dear Christian friends, is the real purpose, aim, and end of all our mission-work? Why do we build churches and schools? Why do we maintain institutions of higher learning, colleges and seminaries? Why do we educate ministers, teachers, and missionaries? Why do we celebrate mission-festivals and take up collections for missions? Why do we profess our holy Christian religion before friend and foe and endeavor to adorn it with a truly Christian life and good works? The answer is: We do all this because we believe it to be our sacred duty and our precious privilege to assist, as far as lies in our power, the proclamation and promulgation of the almighty Word of God and its pure doctrine, that by it the false heathen religion of the Pharisee, which leads men to trust in their own virtue, piety, and works, may be destroyed in the hearts of men, and that therein might be implanted the only true Christian religion of the publican, which persuades the sinner to trust alone in the grace of God and the merit of Christ, so that our fellow-sinners might not remain in their sins and under the wrath of God

and the horrible curse of the Law, like the Pharisee, and thus be eternally lost, but that they might obtain forgiveness of their sins and be justified before God, like the publican, and thus be eternally saved.

And now, my dear brethren and sisters in Christ, may our good and gracious God help us all through the power of His Holy Spirit to hate and shun with all our heart the false heathen religion of the Pharisee, which by nature was also our religion, and with all our heart to love and practise the only true Christian religion of the publican, by which we are justified before God and shall surely obtain life eternal. Then shall we always be true and ardent friends of all true Christian mission-work at home and abroad, being willing and ready always to work, and pray, and give for the maintenance and propagation of the blessed kingdom of God and His Anointed. God grant it! Amen.

O. L. HOHENSTEIN.

Konferenzpredigt über 2 Kor. 4, 1.

(Auf Beschluß eingesandt.)

In Christo, dem Auferstandenen, geliebte Zuhörer! Werte Brüder im Lehramt!

Das freuden- und segensreiche Osterfest liegt eben hinter uns. Wir haben gelehrt, gehört und gesungen von der fröhlichsten Botschaft, die je auf Erden erscholl: „Christ ist erstanden von der Marter alle; des soll'n wir alle froh sein, Christ will unser Trost sein. Achrieleiz!“ „Er ist um unserer Sünde willen dahingegeben und um unserer Gerechtigkeit willen auferwecket.“ Diese frohe Botschaft hat nicht nur unsern Glauben an den Auferstandenen mächtig gestärkt, sondern uns auch zum fröhlichen Weiterarbeiten in seinem Dienst angespornt, so daß wir sagen: „Ist e i n e r für alle gestorben, so sind sie alle gestorben. Und er ist darum für sie alle gestorben, auf daß die, so da leben, hinfort nicht ihnen selbst leben, sondern dem, der für sie gestorben und auferstanden ist.“ Und nun sind wir, denen so große Gnade vor vielen andern Sündern widerfahren ist, hier versammelt, uns zu stärken und zu ermuntern, das zu tun, was uns befohlen ist, und zwar mit Freude. Denn „diemeil wir solche Hoffnung haben“ durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten, „brauchen wir große Freude“. Wer wollte das leugnen?

Meine Brüder, werden wir nicht manchmal von Müdigkeit angefochten, daß wir meinen, wir arbeiteten vergeblich und brächten unsere Kraft umsonst zu? Das geschieht allemal, wenn wir aus den Augen verlieren, in welchem Amt wir stehen, und was uns widerfahren ist. Laßt mich darum zur Eröffnung unserer Konferenz mit dem Apostel Paulus euch und mir selbst zurufen:

Wir werden nicht müde! Denn

1. wir haben ein hohes Amt;
2. uns ist Barmherzigkeit widerfahren.

1.

Durch Erleuchtung des Heiligen Geistes schreibt Paulus in unserm Text erstlich: „Darum, dieweil wir ein solch Amt haben. . . so werden wir nicht müde.“ Im vorigen Kapitel hat der Apostel geredet von dem Amt des Neuen Testaments, das den Geist gibt, der lebendig macht; von dem Amt, das die Gerechtigkeit predigt, die von Christo uns erworbene Gerechtigkeit, die allein vor Gott gilt, die aus Sündern Gerechte, aus Kindern des Teufels Kinder Gottes macht und wahre Freiheit bringt, die durch die Auferstehung Christi ans Licht gebracht worden ist, Freiheit vom Amt des Buchstabens, des Gesetzes, das nur tötet und die Verdammnis predigt. Und nun fährt er fort: „Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, so werden wir nicht müde.“ Dem Apostel war das Amt, das den Geist gibt, die Gerechtigkeit predigt, Freiheit bringt von Sünde, Tod und Verdammnis, bei seiner Befehung unmittelbar von Christo übertragen mit den Worten: „Dazu bin ich dir erschienen, daß ich dich ordne zum Diener und Zeugen des, das du gesehen hast, . . . und will dich erretten von dem Volk und von den Heiden, unter welche ich dich jetzt sende, aufzutun ihre Augen, daß sie sich bekehren von der Finsternis zum Licht und von der Gewalt des Satans zu Gott, zu empfangen Vergebung der Sünden und das Erbe samt denen, die geheiligt werden durch den Glauben an mich.“ Nun konnte Paulus an Timotheus später schreiben: „Ich danke unserm Herrn Christo Jesu, der mich stark gemacht und treu geachtet hat und gesetzt in das Amt.“ In welches Amt? Das sagt er in seiner Abschiedsrede an die Ältesten von Ephesus: „Das Amt, das ich empfangen habe von dem Herrn Jesu, zu bezeugen das Evangelium von der Gnade Gottes.“ Und wie bezeugte er das Evangelium? Er schreibt nach unserm Texte: „Gott hat uns mit ihm selber versöhnt durch Jesum Christ und das Amt gegeben, das die Versöhnung predigt. Denn Gott war in Christo und versöhnete die Welt mit ihm selber und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christus' Statt; denn Gott vermahnet durch uns. So bitten wir nun an Christus' Statt: Lasset euch versöhnen mit Gott! Denn er hat den, der von keiner Sünde wußte, für uns zur Sünde gemacht, auf daß wir würden in ihm die Gerechtigkeit, die vor Gott gilt.“ Und das sagt er allen, Großen und Kleinen, und hat nichts verhalten, das da nützlich ist, daß er verkündige den ganzen Rat Gottes.

Dieses Amt Pauli war kein leichtes, sondern es war ein schwerer Dienst, verbunden mit vielen Reisen, in Fährlichkeit zu Wasser, unter den Mördern, unter Juden und Heiden, in der Wüste, unter den falschen Brüdern, in Mühe und Arbeit, in viel Wachen, in Hunger und Durst,

in viel Fasten, in Frost und Blöße; er war öfter gefangen, oft in Todesnöten; einmal wurde er gesteinigt, dreimal hat er Schiffbruch erlitten. Ja, er hat mehr gearbeitet und mehr Schläge und Trübsal erduldet als die andern Apostel alle.

Hat das alles den Apostel müde gemacht? Körperlich wohl, und seine Seele wurde oft angefochten; aber nach seinem Glauben, erfüllt mit Jesu, wurde er nicht matt und verzagt, sondern er ruft aus: „Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, so werden wir nicht müde.“ Das Bewußtsein: Ich soll und will meinem Heiland unsterbliche, durch sein Blut teuer erkaufte Seelen in seinen Himmel führen, überwand bei ihm alle Schwachheit und Müdigkeit sowie alle Anfechtungen.

So soll und so kann es auch bei uns sein, wir seien nun Prediger, Lehrer oder Professoren. Wir sind zwar keine Apostel des Herrn und haben ihn nicht leibhaftig gesehen, aber wir haben ihr beglaubigtes Zeugnis von Jesu, sind vom Heiligen Geist gesetzt durch seine Gemeinde zu Bischöfen, Predigern und Lehrern, zu weiden die Gemeinde Gottes, die er durch sein eigen Blut erworben hat. Wir haben daselbe Amt, das den Geist gibt, die Gerechtigkeit predigt und Freiheit bringt von Sünde, Tod und Teufel, das Amt, das die Versöhnung predigt. Wir dienen den uns Anvertrauten, Großen und Kleinen, zur Seligkeit. Ja, wir sind mit eingeschlossen, wenn der Heilige Geist durch Paulus schreibt: „Wir haben ein solch Amt.“ Freilich sollen wir, wie Paulus, auch das Gesetz, den heiligen Willen Gottes, predigen und lehren, öffentlich und sonderlich, daß alle Menschen an allen Enden Buße tun sollen, ihre Sünden erkennen, und daß sie Gottes Zorn und Ungnade, zeitlichen Tod und ewige Verdammnis tausendfach verdient haben. Wehe uns, wenn wir das Gesetz Gottes nicht in seiner ganzen Schärfe, sondern nur oberflächlich lehren, ihm gar die Spitze abbrechen und nicht das erbündliche Verderben, aus dem alle wirklichen Sünden kommen, wenn wir nicht den Unglauben, die Abgötterei, die Zeitünden unserer Zuhörer ins rechte Licht stellen; wenn wir Opportunitätsmenschen sind! Dann warten wir unsers Amtes nicht recht und werden dann auch mit dem Evangelium nicht ausrichten, was Gott will. Erst dann, wenn unsere Zuhörer gelernt haben, vor ihren Sünden zu erschrecken und dieselben groß zu achten, werden sie sich ihres Heilandes freuen und trösten. Erst dann können sie verstehen und fassen, wenn wir ihnen sagen: „Lasset euch versöhnen mit Gott“, denn Gott ist mit euch, seinen Feinden, versöhnt! „Glaube an den Herrn Jesum Christum, so wirst du selig.“

Wenn wir aber als treue Haushalter so das Wort der Wahrheit recht teilen und einem jeglichen seine Gebühr geben zur rechten Zeit, dann stoßen wir auf Hindernisse und Widerspruch und Kampf, und zwar oft ganz gewaltig und anhaltend, und wir erfahren dann ein wenig von den Trübsalen, die Paulus erfahren hat in so hohem Maße. Was wollen wir dann tun? O meine Brüder, dann laßt uns einander zuzurufen: „Wir werden nicht müde!“ Denn unser Amt ist das höchste in

der ganzen Welt. Wir sollen uns selbst selig machen, und die uns hören. Wollen wir da den Mut sinken lassen, träge, kleinmütig und verzagt werden, klagen und jammern? Nein, nein! Wir wollen vielmehr bedenken, was Sirach sagt: „Die da müde werden, tröstet der Herr, daß sie nicht verzagen.“ Das führt uns zum zweiten Teil unsers Textes.

2.

Der heilige Apostel sagt nicht nur: „Darum, dieweil wir ein solch Amt haben, werden wir nicht müde“, sondern auch: „nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist“. Paulo war große Barmherzigkeit widerfahren. Er schreibt an Timotheus: „Der ich zuvor war ein Lasterer und ein Verfolger und ein Schmäher; aber mir ist Barmherzigkeit widerfahren, denn ich hab's unwissend getan, im Unglauben.“ Der Herr erschien ihm auf dem Wege nach Damaskus, als er, wie schon oft, gläubige Christen verfolgen und zum Tode führen wollte. Mit den Worten: „Ich bin Jesus, den du verfolgest“, schmetterte er ihn nieder, richtete ihn aber wieder auf, vergab ihm seine Sünden und machte aus dem schmauenden Saulus einen gläubigen Paulus, einen Zeugen Jesu, des Auferstandenen, indem er zu Ananias sagte: „Dieser ist mir ein auserwähltes Rüstzeug, daß er meinen Namen trage vor den Heiden und vor den Königen und vor den Kindern Israel.“ — War das nicht große Barmherzigkeit, eine Barmherzigkeit, von der Paulus selbst später sagt: „Das ist je gewißlich wahr, und ein teuerwertes Wort, daß Christus Jesus kommen ist in die Welt, die Sünder selig zu machen, unter welchen ich der vornehmste bin. Aber darum ist mir Barmherzigkeit widerfahren, auf daß an mir vornehmlich Jesus Christus erzeugte alle Geduld, zum Exempel denen, die an ihn glauben sollten zum ewigen Leben“?

Nun, meine lieben Brüder! was haben wir von uns zu sagen? Erstlich dieses: „Ich bin aus sündlichem Samen gezeuget, und meine Mutter hat mich in Sünden empfangen.“ „Wir waren auch Kinder des Zorns von Natur, gleichwie auch die andern.“ „Wir waren weiland Finsternis.“ Und nun? „Das Gute, das ich will, das tue ich nicht, sondern das Böse, das ich nicht will, das tue ich.“ Aber dann: „Gott hat seines eigenen Sohnes nicht verschonet, sondern ihn für uns alle dahingegeben.“ Also auch für mich, ja, für mich. Ist das nicht Barmherzigkeit, unaussprechliche Barmherzigkeit? Und diese Barmherzigkeit, daß er uns alle Sünden reichlich und täglich vergibt, besonders auch die Trägheit, Gleichgültigkeit, Untreue, Hochmut und Kleinglauben in unserm Amte, erfahren wir täglich. Wie oft hatte der Herr Ursache, uns zuzurufen: „Ich bin des Erbarmens mit euch müde!“ Aber nein! Gelobet sei Gott und der Vater unsers Herrn Jesu Christi, der uns nach seiner großen Barmherzigkeit wiedergeboren hat zu einer lebendigen Hoffnung durch die Auferstehung Jesu Christi von den Toten. Wir haben seine Verheißung: Der Herr von großer Barmherzigkeit erlöst

dein Leben vom Verderben und krönt dich mit Gnade und Barmherzigkeit. Er vergibt Missethat und Übertretung. Bitten wir nur: „Gedenke mein nach deiner Barmherzigkeit! Gott, sei mir gnädig nach deiner Güte und tilge meine Sünden nach deiner großen Barmherzigkeit!“ — Und wir werden nicht vergeblich bitten. Der Vater aller Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der da reich ist von Barmherzigkeit durch seine große Liebe, damit er uns geliebet hat, wird den Trost, den kein Teufel uns rauben kann, in unserm Herzen durch Wort und Sakrament versiegeln: „Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang, und ich werde bleiben im Hause des Herrn immerdar.“ Bekennen wir: „Mir ist Erbarmung widerfahren, Erbarmung, deren ich nicht wert. Das zähl' ich zu dem Wunderbaren, mein stolzes Herz hat's nicht begehrt; nun weiß ich das und bin erfreut und rühme die Barmherzigkeit“; dann werden wir auch einander zurufen: „Nachdem uns Barmherzigkeit widerfahren ist, werden wir nicht müde.“ Nun wollen wir den Mut nicht sinken lassen, nicht kleinmütig, nicht verzagt werden und vom Kleinglauben uns beherrschen lassen, sondern mit dem Apostel ausrufen: „Wir rühmen uns auch der Trübsale, dieweil wir wissen, daß Trübsal Geduld bringet, Geduld aber bringet Erfahrung, Erfahrung aber bringet Hoffnung, Hoffnung aber läßt nicht zuschanden werden.“ Müssen wir, weil wir unsern Schatz in irdischen Gefäßen tragen, auch manchmal mit dem Propheten ausrufen: „Ich bin so müde von Seufzen“, und: „Wenn wir schon müde sind, so läßt man uns doch keine Ruhe“, so ermuntern wir uns immer wieder mit der barmherzigen Verheißung: „Die auf den Herrn harren, kriegen neue Kraft, daß sie wandeln und nicht müde werden. Er gibt den Müden Kraft und Stärke genug den Unvermögenden.“

Darum, meine Brüder, „richtet wieder auf die lässigen Hände und die müden Knie und tut gewissen Tritt mit euren Füßen. Stärkt die müden Hände und erquickt die strauchelnden Knie. Und laßet uns halten an dem Bekenntnis der Hoffnung und nicht wanken; denn er ist treu, der sie verheißet hat.“ Also — bet' und arbeite, und zwar beides ganz intensiv, so hilft Gott allezeit. „Wer hier ermüden will, der schaue auf das Ziel; da ist Freude. Wohlan, so seid zum Kampf bereit, so krönet euch die Ewigkeit.“

Herr Jesu,

Laß unser Werk geraten wohl,
 Was ein jeder ausrichten soll,
 Daß unsre Arbeit, Müß' und Fleiß
 Gereich' zu dein'm Lob, Ehr' und Preis!

Amen.

C. Areßmann sen.

Entwürfe zu Predigten über das Vaterunser.

1.

Luk. 11, 1.

Der Herr Jesus, so erzählt der Text, betete. Wir hören oft in den Evangelien, daß der Herr gebetet hat. Er stand in innigem Gebetsverkehr mit seinem himmlischen Vater. Bei dieser Gelegenheit sahen die Jünger den Herrn beten. Es mag sein, daß sie auch seine Worte hörten. Dieses Beten ihres Meisters machte einen tiefen Eindruck auf sie. Sie merkten an diesem Gebet so recht, wie wenig sie die Kunst des Betens verstünden. Und so drängte sich die Bitte auf ihre Lippen: „Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seine Jünger lehrte.“ Der Herr erfüllt sofort den Wunsch seiner Apostel und gibt ihnen das Vaterunser, das große Mustergebet, das sie beten und an dem sie lernen sollten, wie wir recht beten. Diese Bitte der Jünger soll auch unsere Bitte sein. Wir auch haben es nötig, daß wir immer besser beten lernen, und der Herr allein kann diese Kunst uns lehren.

„Herr, lehre uns beten!“

So wollen wir fleißig bitten; denn

1. wir haben das rechte Beten so nötig.

a. Beten heißt nicht etwa nur ein auswendig gelerntes Gebet mit dem Munde hersagen oder ein Gebet aus einem Gebetbuch lesen. Das Gebet ist ein Gespräch unsers Herzens mit Gott (Ps. 19, 15), in dem wir unsere Not, alle unsere Anliegen und Bedürfnisse Gott, unserm Vater, vortragen und ihn um Hilfe und Beistand bitten, in dem wir auch Gott für erlangte Hilfe und Erhörung danken und ihn preisen und loben um seiner Güte und um seiner Wunder willen, die er an den Seinen tut.

b. Wie nötig ist doch für uns Christen ein solches Gebet! Wie nötig haben wir es, daß wir Gott unsere Not vortragen, alle unsere Bedürfnisse ihm an sein Herz legen! Wir brauchen nur zu bedenken, wie groß unsere Not ist, wie vielfach und mannigfach unsere Bedürfnisse täglich und stündlich sind. Wir brauchen nur zu bedenken, wie wir uns selbst in unsern Nöten nicht helfen können, wie wir so ganz von Gott abhängen. So ist es im Leiblichen. In Gott allein leben, wehen und sind wir, ohne seinen Segen sind wir und haben wir nichts. Und ebenso steht es im Geistlichen. Unser ganzes Heil ist allein von Gott. Seine starke Gnade allein kann uns aus Sünden, aus dem geistlichen Tode erretten, kann unser geistliches Leben, unsern Glauben stärken und erhalten und uns endlich erlösen von allem Übel und uns einführen in sein himmlisches Reich. So hängen wir ganz und gar von Gott ab. Gott will uns alles, was wir für unser leibliches und geistliches Leben bedürfen, gern geben, er hat es uns verheißen; aber er will, daß wir

für diese Güter ihn bitten und anrufen, und ihn, wenn er uns geholfen hat, loben und danken. Wie nötig ist es, daß wir beten, fleißig beten, beten, wie der Apostel sagt, ohne Unterlaß! Darum wollen wir den HErrn bitten: „HErr, lehre uns beten!“

Ja, wir treten vor den HErrn, unsern treuen Meister, und bitten ihn, wie ihn einst seine Jünger baten, daß er selbst uns beten lehre; denn

2. wir wissen aus uns selbst nicht, was und wie wir beten sollen.

a. Ist denn das Beten wirklich eine so schwere Sache, daß wir es nicht von uns selbst ausüben und lernen können? Das können wir verstehen, daß unglaubliche Menschen nicht wissen, wie sie recht beten sollen. Sie sind ja blind in allen geistlichen Dingen, sie sind Gott feind, wie sollen sie ihn in rechter, ihm wohlgefälliger Weise anrufen? Aber wir sind durch Gottes Gnade Christen. Wir stehen im Glauben an unsern Heiland. Durch ihn ist Gott unser lieber Vater, und wir sind seine lieben Kinder. Man braucht doch ein Kind nicht zu lehren, wie es seine lieben Eltern um etwas bitten soll. In jeder Not geht es zu seinem Vater oder zu seiner Mutter und klagt ihnen seine Not. Sollten wir Christen nicht wissen, wie wir unsern Vater im Himmel anrufen sollen? Müssen wir wirklich das Beten noch lernen?

b. Allerdings, auch wir Christen, wir Kinder Gottes, müssen immer wieder beten lernen. Unser Vater, den wir anrufen, ist der große Gott Himmels und der Erde. Um was sollen und dürfen wir ihn bitten? Wie manchmal wissen auch Christen nicht, ob sie dieses oder jenes vor Gott bringen dürfen! Das erkennen wohl die meisten, daß sie um geistliche Güter bitten sollen, um den Heiligen Geist mit seinen reichen Gütern; aber ist es recht und Gott wohlgefällig, daß wir auch unsere irdischen Nöte vor sein Angesicht bringen, auch unsere kleinen täglichen Sorgen, die uns oft so quälen? Wie kann Gott, der Himmel und Erde regiert, sich um so kleine Dinge kümmern, und zwar bei jedem seiner Geschöpfe? Wie manchmal bitten auch die Christen, wenn sie ihren eigenen Gedanken folgen, um törichte Dinge, um Dinge, die ihnen Gott nicht verheißen hat, die ihnen nur schädlich sein würden, wenn Gott sie ihnen geben wollte. (Matth. 20, 20—23.) — Aus uns selbst wissen wir nicht, wie wir bitten sollen, wie sich's gebührt zu beten, mit welchen Vorbereitungen wir vor Gott treten dürfen. Wenn man einem reichen und hochgestellten Mann eine Bitte vortragen will, dann bedarf es gewöhnlich vieler Vorbereitungen; man muß gute Freunde haben, die einen bei diesem Mann einführen usw. So müssen auch wir Christen hören und lernen, wie wir vor Gott, den größten König, den König aller Könige, treten können, wie wir uns dazu schicken und bereiten sollen. Und wie oft etwa dürfen wir es wagen, uns dem Thron dieses großen Königs des Himmels und der Erde zu nähern? Wie oft, zu welcher Zeit dürfen wir unser Gebet vor ihn bringen? Das sind alles Dinge, von denen unsere Vernunft uns nichts sagt. Wir müssen wahr-

lich beten lernen. Von wem lernen wir diese uns so nötige Kunst, das Beten? Es gibt nur einen Lehrmeister, der diese Kunst uns lehren kann, das ist unser Gott, unser Heiland. Zu ihm wenden wir uns auch in dieser Not und bitten ihn: „HErr, lehre uns beten!“

3. Er ist der rechte Lehrmeister, der das Beten uns lehren kann.

a. Ein rechter Lehrmeister muß die Kunst, die er lehren will und soll, auch selbst verstehen und ausüben können. Unser Heiland kann wahrlich beten. Er weiß, wie es Gott wohlgefällig ist, daß wir beten. Er ist ja der wahre Gott selbst. Er weiß, um was er gebeten sein will. Er weiß es, wie es ihm gefällig ist, daß wir vor ihn treten. Wer kann uns besser sagen, was und wie wir beten sollen, als der, zu dem wir beten, der selbst uns geboten hat, zu ihm zu rufen, und verheißen, daß er uns wolles erhören? — Und der HErr hat es uns auch oft bewiesen, daß er recht und erhörlich beten kann. Wie oft lesen wir von ihm, daß er zu seinem Vater gebetet hat! Ganze Nächte hat er im Gebet zugebracht. Es sind uns auch einzelne seiner Gebete in den Evangelien aufbewahrt. Wie köstlich ist sein hohepriesterliches Gebet (Joh. 17), sein Gebet, welches er vor seinem großen Leiden und Sterben für seine Kirche gesprochen hat! Wer so beten kann, der kann auch andere beten lehren.

b. Und der HErr will uns auch gern beten lehren. Er ist ein williger Lehrmeister. Als seine Jünger ihn bat, daß er sie beten lehre, da war er sofort dazu bereit und gab ihnen das Vaterunser. Seine Jünger sollten dieses Gebet nicht nur beten, sondern es sollte ihnen ein Mustergebet sein, an dem sie das rechte Beten lernen sollten. Dieses Gebet, das der HErr auch uns gegeben hat, wollen wir miteinander näher betrachten in den folgenden Gottesdiensten, wollen es immer besser verstehen suchen und an diesem Gebet auch lernen, was und wie wir beten sollen, daß unser Gebet dem HErrn angenehm und erhört sei.

2.

Luk. 11, 2.

Die Jünger haben den HErrn gebeten, daß er sie beten lehre. Der HErr erfüllt sofort ihre Bitte. So beginnt er seinen Unterricht: „Wenn ihr betet, so sprecht.“ Das Vaterunser, welches der HErr uns gegeben hat, ist also wirklich ein Gebet, das wir sprechen sollen, wie der HErr es uns gelehrt hat. Es gibt gar manche, die behaupten, das Vaterunser sei eigentlich nicht ein Gebet. Der HErr habe nur in kurzen Sätzen angedeutet, um was seine Jünger mit ihren eigenen Worten Gott bitten sollten, ein gewisses Schema, nach dem wir uns in unsern Gebeten zu richten hätten. Das ist das Vaterunser auch. Es ist das Muster, an dem wir das Beten lernen, aber es ist selbst ein Gebet. So, wie der

§Err es uns hier vorspricht, sollen wir es ihm nachsprechen. Wohl sind es nur wenige Worte, aber sie haben einen reichen Inhalt und große Kraft, wenn sie mit rechtem Verständnis, mit rechter Andacht gebetet werden. Aber daran fehlt es so manchmal bei uns. Wir beten das Vaterunser ja täglich, nicht nur in der Kirche, sondern auch bei unsern Hausandachten. Und gerade weil wir es so oft gebrauchen, sprechen wir es so oft ohne rechte Andacht, und da die Worte so kurz sind, bedenken wir oft nicht, was sie sagen. Wie wichtig ist es also, daß wir dies Gebet immer wieder betrachten, daß wir immer mehr seinen reichen Inhalt verstehen und bedenken! „Unser Vater im Himmel“, so lauten die ersten Worte des Gebetes. Wir nennen sie gewöhnlich die Anrede. Diese Anrede wollen wir heute etwas näher betrachten:

„Unser Vater im Himmel.“

1. Den „Vater“ lehrt der §Err uns anrufen. Wer ist dieser Vater? Das ist sein Vater, der Vater unsers §Errn Jesu Christi. Es ist der Vater im Himmel, den Christus uns anrufen heißt, der wahre Gott. Gott hat sich uns in der Heiligen Schrift geoffenbart als den dreieinigen Gott, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist. Er ist der einzige, wahre Gott, außer ihm gibt es keinen andern. Wenn wir in unserm Gebet Christum anbeten, wenn wir flehen zu Gott dem Heiligen Geist, dann beten wir zu unserm Vater, der im Himmel ist. Das ist unsers Heilandes Wille, daß wir allein zu dem wahren Gott beten, wie er sich uns geoffenbart hat. Die Logen, die geheimen Gesellschaften, rufen auch den Vater an, aber das, was sie Vater nennen, ist nicht der Vater unsers §Errn Jesu Christi, nicht der wahre Gott, sondern das ist ein Ding ihrer Gedanken, ein Gebilde ihrer Phantasie, ein toter Göze. Das Logengebet ist dem §Errn ein Greuel. Ähnlich steht es auch mit manchen Gemeinschaften, die sich noch Kirchen nennen und doch den dreieinigen Gott verleugnen. Ihre Gebete sind an Götzen gerichtet. — Gott sollen wir anrufen, nicht die Jungfrau Maria und andere Heilige, andere verstorbene Menschen, wie es in der römischen Kirche geschieht. Das ist Abgötterei, und alle Heiligen können uns nicht helfen, das kann allein der wahre Gott (Ps. 65, 3; Jes. 63, 16).

2. Den wahren Gott, der Himmel und Erde gemacht hat, sollen wir anrufen in unserm Gebet. Gott legt sich in der Schrift viele Namen bei. Er heißt der Allmächtige, der Heilige und Gerechte, unser Heiland und Erbarmner, unser Erretter, unser Schild, unsere Burg usw. Alle diese Namen können und sollen wir in unsern Gebeten gebrauchen. Das lehrt uns die Schrift. Alle diese Namen hat Gott von sich geoffenbart, daß wir dabei sein Wesen erkennen, daß wir ihn so nennen sollen. Alle diese Namen offenbaren uns herrliche Eigenschaften und Werke unsers Gottes. — Und doch wählt unser Heiland in diesem Gebet, in dem er uns beten lehren will, den Namen Vater. Als unsern Vater sollen wir ihn anrufen. Warum tut das unser Meister? Ohne Zweifel auch

darum, weil der Vatername unsers Gottes einer seiner herrlichsten und tröstlichsten ist. In diesem Namen ist alles zusammengefaßt, was unser Gott uns, seinen Geschöpfen, sein will, eben unser Vater, der gegen uns gesinnt ist wie ein Vater zu seinen Kindern, wie jener Vater im Evangelium gegen seinen Sohn, der das Vaterhaus schnöde verlassen hatte. — Unser Heiland legt uns den Vaternamen in den Mund auch deswegen, wie Luther sagt: „Gott will uns damit locken, daß wir glauben sollen, er sei unser rechter Vater und wir seine rechten Kinder.“ Das ist die Hauptsache bei allen unsern Gebeten, daß wir als seine rechten Kinder vor ihn treten, daß wir bei unserm Gebet gewißlich glauben und darauf unser Vertrauen setzen, daß der Gott, den wir anrufen, unser rechter Vater ist. Wie Kinder ihren Vater, so müssen wir den großen Gott im festen Glauben als unsern Vater anrufen.

3. Wie können wir das? Gewiß, Gott hat uns alle geschaffen, er erhält uns. In diesem Sinn sind alle Menschen seine Kinder. Aber können wir es wagen, den großen, heiligen Gott unsern Vater zu nennen? Wir sind ja von ihm abgefallen. Wir haben sein Vaterhaus verlassen, haben unserm Gott den Rücken gekehrt. Wir sind Sünder. Und Sünder können vor Gott nicht bestehen, viel weniger ihn ihren Vater nennen. Wir Christen wissen, wem wir es zu verdanken haben, daß Gott wieder unser Vater ist, nämlich unserm Heiland. Als er vom Tode erstanden war, sprach er: „Ich fahre auf zu meinem Vater und zu eurem Vater.“ Durch sein Leben, Leiden und Sterben hat er unsere Sünde getilgt, hat uns mit Gott versöhnt. Wer im Glauben sich an diesen Heiland hält, der ist wahrhaftig Gottes Kind, der darf in Wahrheit Gott seinen rechten Vater nennen. Den Vater unsers Herrn Jesu Christi rufen wir an, der durch ihn unser Vater ist. Wir lernen hieraus, daß nur wahrhaft gläubige Christen, solche, die im wahren Glauben an ihren Heiland stehen, recht beten können. Unbekehrte Menschen mögen wohl Gebete hersagen oder lesen, aber wahrhaft beten können sie nicht. Sie können nicht mit Gott als mit ihrem Vater reden. Ihre Sünden und Untugenden scheiden sie von ihrem Gott. Nur ein Christ kann beten, aber ein jeder Christ betet auch. Wer im Glauben an seinen Heiland steht, ist Gottes Kind. Und ein Kind redet mit seinem Vater. Das Gebet ist der Pulsschlag des geistlichen Lebens.

4. Wir Christen sind Kinder Gottes. Wir treten vor den Thron unsers himmlischen Vaters und klagen ihm unsere Not, unsere Bedürfnisse. Aber wie manchmal will Sorge und Furcht uns beim Beten überkommen! Auch wir Christen sündigen, täglich übertreten wir die Gebote unsers himmlischen Vaters und erweisen uns als ungehorsame Kinder. Da fliehen wir zu unserm Heiland. „In seinem Namen“, wie er so oft seine Jünger gelehrt hat, treten wir vor Gott (Joh. 16, 23). Wir bitten in unserm Gebet, daß Gott nicht unsere Sünde ansehen, sondern sie bedecken wolle mit dem blutigen Verdienst unsers Stellvertreters, der für uns alle genuggetan hat. In tiefer Demut treten

wir vor Gott und beten nicht im Vertrauen auf unsere eigene Gerechtigkeit, die vor Gott ist wie ein unflätig Kleid, sondern im Vertrauen auf seine große Barmherzigkeit, die er uns in seinem Sohn erzeigt. Wir beten im Namen Jesu, um seinetwillen erwarten wir die Erhörung unserer Gebete.

Das ist es, was wir aus dem Wort „Vater“ lernen für unser Beten, daß wir allein den wahren Gott anrufen, Gott Vater, Sohn und Heiligen Geist, daß nur Christen, die durch den Glauben an Christum Gottes Kinder sind, beten können, und daß wir allezeit beten müssen im Namen unsers teuren Heilandes, im Vertrauen auf sein Verdienst. Außer Christo ist Gott für uns ein verzehrend Feuer, in ihm und durch ihn ist er unser lieber himmlischer Vater. G. M.

The Bible Class.*

1. THE IMPORTANCE OF THE BIBLE CLASS.

If we wish to succeed in any undertaking, we must consider that undertaking worth the while, we must realize the importance of our undertaking. That is true in general, and it is especially true with reference to organizing and conducting a Bible class.

If we desire to make a success of a Bible class, we dare not approach the task half-heartedly, but we must be thoroughly imbued with the importance of our undertaking and fully appreciate the blessed possibilities of our endeavors. And it is not sufficient that the pastor alone come to such realization; the whole congregation, all members, if possible, must come to see that a thriving, flourishing Bible class is of the utmost importance for the congregation and its individual members.

But is the Bible class of such importance? Is that institution so vital to the welfare of our Church that we should devote a goodly fraction of our precious time to the discussion of such a subject?

We answer, yes, the Bible class is important for the Church; it is important *at all times*.

We have, for instance, the ever-present problem of how to retain our young people with the Church. We need not enlarge upon the sad loss our Church has sustained in this respect, for there is not a thinking Christian in our Synod but mourns this loss, and as we scan the horizon of the future, the danger looms only the larger. So let us profit by the experience of the past.

We are all agreed as to the effectual remedy, which is God's Word, the means of grace. *But how shall we keep our young people under the influence of the Word?* That is the problem, as old as our Synod,

* Contributed by conference resolution.

as old as the Church; and that problem will never be fully solved. In the effort to find a solution many remedies have been suggested and tried, some good, some indifferent, and some bad; but the problem is still with us and will remain with us until the last elect has entered the Church Triumphant. I do not, therefore, presume to offer a solution of that grave problem, but I do say: One of the very best means to retain our young generation under the saving influence of the saving Word and thus with our Church is *the Bible class*, an institution particularly adapted to our times and circumstances.

The danger period for our boys and girls is from their confirmation until they are married to a Christian spouse. That is the time when they generally make their first acquaintance of the world and meet the greatest dangers that beset the life of a Christian. And after all, our newly confirmed are but helpless Christians, like birds that have not as yet learned to use their pinions, and, alas, only too many have been confirmed, equipped with the merest minimum of Christian knowledge and experience. In this danger period solely negative remedies will not meet the case. It is all very well to say: Avoid dangerous books and bad associates, etc., but the dangers cannot be avoided. Our young people must live in this world, and they simply have to face the many dangers. Here it is the duty of the Church to give something positive to these weak members, so that they learn successfully to cope with the dangers that beset their path. *They must be taught to use the Word in reference to the problems of their heart and their daily life.* Now let us ask ourselves the question: "What have I done for these young people, for whose soul God holds me responsible? What has the Church done for them?" It is true we have had the truly excellent institution of *Christenlehre*, but I am afraid it has seldom been accorded the place of importance that it should have had in the life of our congregations, it being often relegated to a very secondary place, where it languished for want of interest on the part of the congregation and, perhaps, also on the part of the pastor. Besides, it was handicapped, even at its best, by being part of the formal service. The fact undoubtedly is that to-day we have very few congregations in which the old-time *Christenlehre* is still a potent factor, and as our congregations turn English, the institution of *Christenlehre* will vanish completely. But we have a very good substitute, yes, something even better, and that is the Bible class. It has the advantage of not being a part of the ordinary service, thus allowing the necessary latitude and freedom, which should be peculiar to such teaching, and besides we always have more time at our disposal. But if the Bible class is important at all times, it is certainly more so *in our day, in the period of transition* from one language to the other, and the great majority of our congregations are in that critical period.

For the Church there is no danger in changing from one language to another, for it is not human speech that builds and maintains the Church, but the Word of God. There are dangers, however, grave dangers, but they are not in the change itself, they are incidental to it. These dangers we must resolutely face and conscientiously counteract. And one of the greatest dangers is that we fail to read the signs of the times and thus act too late. We need not worry about the transition, neither hastening nor delaying it, but let nature take its course. If any one will swim against the stream, he must blame himself for the difficulties he encounters. It would, however, be a criminal neglect of our duty if we failed to provide for that change in time, and here the Bible class offers wonderful opportunities, which we dare not allow to go by default.

The problem of our children is solved. We have the right theory and to a great extent the right practise, *i. e.*, the parochial school, in which the children are indoctrinated by means of a language, not of the past, but of the present and future. One danger, however, is often overlooked, and that is the gap, the chasm, between the children, the coming generation, and those that have already passed from school, that have been instructed and confirmed by means of the German language and are now or will be parents of English-speaking and English-thinking children. If here we fail to provide the proper remedies, we shall by default create the sad situation that spiritually these parents will be strangers to their own children. They will be able to discuss with their children the world, but not heaven, not the one thing that is needful. It requires but little imagination to see the spiritual barrenness of such Christian homes. Furthermore, these same parents of to-day or the near future will be called upon to take the leading part in practically English-speaking congregations. They may know the right thing, but how shall they say it? They may know the truth, but how shall they confess it? They may love their Church, but can they defend it, if they cannot even comfort their own dying child? Their religious knowledge, which they have acquired by means of the German language, while sufficient for their personal need, is dead capital, so far as others are concerned, rendering them incapable of performing their simple Christian duties. And the sermon can never fully make up this deficiency in Christian instruction, *the Bible class, the adult Bible class, is the only solution.* Only the Bible class can give us the golden opportunity to build upon the foundation that has been laid in school and in the confirmation class by means of the German language, to teach them to give adequate expression to the religious thoughts of their heart for the benefit of their children and the Church at large, to confess their faith and to defend it, in short, *to give them a working knowledge of their religion.* In the adult Bible class we have the opportunity to discuss the dangers

of the present day, to teach our Christians to use and apply the norm of the Word to the questions of faith and life as they are confronted by them under present-day conditions, and to open the eyes of our people to the wonderful blessings they are by the grace of God allowed to enjoy. No other institution and mode of instruction holds out so many blessed possibilities.

But lest I be misunderstood, let me say this: The sermon must always, according to Scripture, our Confessions, and experience occupy the place of *prime importance*, confirmation lessons are *essential*, and an efficient Bible class we should consider *vital to the welfare* of our congregations.

H. D. MENSING.

(To be continued.)

Literatur.

Catechetical Preparations. Part II: *The Creed.* By Rev. Prof. F. W. C. Jesse. Concordia Publishing House, St. Louis, Mo. 175 Seiten. Preis, gebunden in Leinwand: \$1.00 portofrei.

Der zweite Band dieser Präparationen ist nun erschienen, der das zweite Hauptstück unsers Kleinen Katechismus enthält. Der werthe Direktor unsers Lehrerseminars in Seward hat mit dieser mühevollen Arbeit den Pastoren und Lehrern unserer Synode wieder einen unschätzbaren Dienst geleistet. Je mehr der Dienst an den Kindern und der Jugend in unserer Kirche in englischer Sprache sich zu vollziehen hat, um so mehr ist ein solches Hilfsbuch für die Diener am Wort von Nutzen und Vorteil. Wir können nur wünschen, daß auch der letzte Teil dieses Werkes baldigst sein Erscheinen machen möge.

Preserved for You. A Missionary Tract by Rev. R. G. Messerli. 1921. Zu beziehen vom Verfasser, Rev. R. G. Messerli, Flaxton, N. Dak. Preis: 1 Ct.; 100 für 75 Cts.

Ein kurzer Traktat für solche, die man für die Kirche gewinnen will, der diesen Leuten zeigt, daß Gott sein seligmachendes Wort auch für sie erhalten hat und es ihnen anbietet.

Die *American Luther League*, cor. Barr and Madison Sts., Fort Wayne, Ind., hat zwei wertvolle Traktate im Druck herausgegeben und erbietet sich, dieselben frei an alle solche zu senden, deren Namen und Adressen der Gesellschaft mitgeteilt werden. Auch kann man sich eine Anzahl zur freien Verteilung schicken lassen. Die Titel der Traktate sind folgende:

The Sane and Scriptural Sunday. By W. H. Kruse. Ein Protest gegen den sogenannten "Blue Sunday" der Sekten und eine Darlegung der reinen Lehre vom Sonntag, und wie dieser Tag recht zu gebrauchen ist.

Warum sollen wir Gemeindefschulen gründen und erhalten? Beantwortet von C. H. Selz, Schulvisitator für Iowa. Dieser Traktat zeigt die Nötigkeit und Wichtigkeit unserer Gemeindefschulen.

G. M.